

1244

۷۸۶

1244

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

الہیت اسلام

اکابر کی کتابوں سے بعض اجزاء لیکر طرقت
کی روشنی میں ان کو مرتب کر دیا گیا ہے الہیات
اسلام کے دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ اسلامی عقائد
اور فلسفہ میں ٹکراؤ نہیں ہے

مُرْتَبَّہ

مولانا سید ارشد حسن (صاحب)

مالک

نشر القرآن دیوبند سیما پور (دیوبند)

1244

قیمت ۲۰ روپے

کتابہ محمد اختر دیوبند

عرض نیاز

مرتب کتاب ہڈانے اس کی ترتیب
میں صلاحیت علمی و حق اگاہی کا
ثبوت دیا ہے۔

یہ کتاب طالبین فلسفہ کیلئے گنجینہ
علوم اور طالبین طریقت کے لئے
خزانہ معلومات ہے۔

خادم العلماء

نیاز احمد

سیٹاپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّهْیَاتِ اِسْلَام

خالق اور مخلوقات میں جو رشتے و روابط ہیں سچ تو یہ ہے کہ نہ کوئی ان کو
شمار کر سکتا ہے نہ گن سکتا ہے اپنی مخلوقات میں وہ نئے نئے تصرفات
کرتا رہتا ہے۔ تاہم ان روابط اور نسبتوں کو جو خالق اور اس کی مخلوقات میں
پائی جاتی ہیں مندرجہ ذیل چار مدوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
(۱) ابداع - (۲) خلق - (۳) تدبیر - (۴) تدلی

اِبداع

(قیومیت)

اللہ تعالیٰ ساری موجودات کا قیوم ہے۔ دنیا میں ہر پیدا ہونے والی شے
ایک ترکیبی جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے یعنی اس میں ایک چیز تو وہ پالی جاتی

ہے جو اپنے وجود میں مستقل ہوتی ہے لیکن باوجود مستقل ہونے کے شے میں مستور
دوشیدہ ہوتی ہے یہی شے کا قیوم ہے۔ اور دوسرا جزو اس میں وہ ہے جو موجود
تو ہوتا ہے اس ہی قیوم کے ساتھ اور قیوم کی بدولت لیکن اس ہی کا وجود ہر شے
میں ظاہر ہوتا ہے یہی ظل ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ظلالی شکلوں کے نظارے میں لوگ محو و مجوس
ہیں وہ کائنات کے ان ہی ظلی پھولوں کی خوشبو میں مست ہو کر رہ گئے ہیں
نور قیوم کی طرف سے لاپرواہی اختیار کئے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ عالم کی لاتعداد کثرتوں
کا قیوم ایک ذات ہے۔ حالانکہ یہ بدیہی چیز ہے کہ دریا کی موجوں کا قیوم ایک دریا
ہوتا ہے۔ جتنی صورتیں آئینہ میں منعکس ہوتی ہیں ان سب کا قیوم ایک آئینہ ہوتا
ہے اس ہی طرح ذہن انسانی بھی باوجود واحد ہونے کے بیشمار ذہنی صورتوں
کا قیوم ہے لہذا یہ بات بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تمام موجودات کا ایک قیوم
.... ہو سکتا ہے۔

خلق

دوسری نسبت جو خالق اور مخلوق میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام امکانی
حقائق کو خالق ہی بناتا ہے اور ان کے ظلال کو وہ پیدا کرتا ہے نفس کلیہ (وجود
منبسط) کو خالق اطلاق کے مرتبہ سے ہٹا کر کسی خاص مخلوق کے قالب میں
اس کو تنزل عطا فرماتا ہے وجود منبسط کے مختلف حصوں میں مختلف ظلال کو

پیدا کرنا اور ظاہر کرنا اور ان کو باقی رکھنا اس کی تعبیر خلق کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ اس ہی عنوان کے ضمن میں تنزلات کا بیان کیا جاتا ہے جو درج ذیل ہے۔

لاہوت کے تنزل کے مراتب پانچ ہیں لاہوت ان پانچ مراتب کے لئے عنوان ہے یعنی لاہوت ہی کے یہ مختلف تعبیری الفاظ ہیں اس لئے ان کو اسماء کہتے ہیں۔

ان مراتب میں سے ہر مرتبہ تحقیق اور یافت کا ایک خاص عالم ہے ہر ماتحت مرتبہ اور مافوق واسے مرتبہ میں ویسا ہی فرق ہے جیسا فرق کہ خارجی اور ذہنی وجود میں پایا جاتا ہے۔

سارے اسماء اور سارے موجودات سے ذات کے مرتبہ کو وہی نسبت ہے جو عرض کو جوہر کی ذات سے ہوتی ہے۔

کائنات سے اقرب ہونے کے
اعتبار سے ترتیب یہ ہے۔

کائنات

لاہوت

وحدت

احدیت

واحدیت

حب

ظاہر الوجود

ارباب سلوک و صاحبان معرفت

جب ان مراتب کی سیر کرتے

ہیں تو لاہوت کو سب سے زیادہ

اقرب پاتے ہیں اور دفعۃً وحدت

کی یافت ان کو ہو جاتی ہے

کثرت کا شعور بعد میں ہوتا ہے

تنزلات کی مندرجہ ذیل ترتیب
میں پاکی و برتری کے لحاظ سے
تفاوت پایا جاتا ہے۔

مرتبہ ذات ..... لاہوت

تنزل اول ..... وحدت

تنزل ثانی ..... احدیت

تنزل ثالث ..... واحدیت (باطن انوار)

تنزل رابع ..... حب

تنزل خامس ..... ظاہر الوجود

(مادہ ظلال)

وحدت

مرتبہ ذات کے بعد اسماء کے مراتب شروع ہوتے ہیں جس میں

پہلا مرتبہ وحدت کا ہے جس کی تعبیر تقرار علم حضوری سے بھی کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے الہی - القیوم - النور - تام الاول البدیع کے الفاظ سے اسماء کے اس ہی مرتبہ کی طرف اشارہ کیا ہے سارے مراتب کے ظہور و بقا کا مسئلہ اس ہی مرتبہ سے وابستہ ہے لاہوت کو جو اپنی ذات کا علم ہے یہی علم بنیاد ہے ان تمام چیزوں کی پیدائش کی جو پیدا ہو چکیں یا ہو رہی ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گی - لاہوت میں اور وحدت کے مرتبہ میں کوئی خاص امتیازی فرق نہیں ہے -

احدیت

حضرت امام ربانیؒ اس کی تعبیر شبون کے لفظ سے کرتے ہیں - اور حضرت شاہ ولی اللہؒ الجید، العظیم، العلی، الکبیر الحلیل کے الفاظ سے اس کی تعبیر کرتے ہیں اس مرتبہ تک کثرت وحدت میں گم ہوتی ہے - باطن الوجود..... میں کثرت ہی ظاہر ہوتی ہے اور..... وحدت مستور ہوتی ہے

واحدیت (باطن الوجو)

وہ مقامات جہاں کثرت ظاہر ہوتی ہے اور وحدت پوشیدہ ہوتی ہے ان مقامات میں سب سے اونچا مقام باطن الوجود ہے فلا سفہ اسی کو

عقل کہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے البر۔ القادر۔ المتبارک کے الفاظ سے اس ہی مرتبہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کثرت کا منبع و سرچشمہ ہونے کی ابتدا اس ہی مرتبہ سے ہوتی ہے۔
اللہ نے اپنی ذات کی طرف توجہ کی پھر تفصیلی توجہ کی اس ہی تفصیلی توجہ کو باطن الوجود کہتے ہیں، عالم عقلی کہتے ہیں و احادیث بھی کہتے ہیں۔
عالم عقلی کی تعبیر کے لئے قدما کی پانچ اصطلاحیں ہیں۔ و احادیث تنزل علمی، باطن الوجود، اعیان ثابۃ، کنز مخفی۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس مقام کی تعبیر ان ناموں سے کی ہے
اسماء کوئیہ۔ حقائق امکانیہ۔ اصول ظلال

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس مقام کی تعبیر ان ناموں سے کی ہے
الواسع۔ ذوالطول۔ المتبارک

سقراط نے اس مقام کے لئے صغریٰ ربوبیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سقراط نے لکھا ہے کہ ممکنات کی صورتیں نہ تو بذات خود قائم ہیں اور نہ حق تعالیٰ کی ذات میں ان کا قیام ہے بلکہ صغریٰ ربوبیت میں وہ قائم ہیں۔ سقراط کے اس کلام کا کیا مطلب ہے لوگ اس کے حل میں متحیر ہیں حقیقت میں اس کا وہی مطلب ہے جو صوفیاء فرماتے ہیں۔

لہٰذا یہ ظاہر ممکنات کا وہ مقام ہے جب ذات حق میں وہ محو تھے

افلاطون نے جو یہ کہا ہے کہ کلی مجرد خارج میں موجود ہیں۔ اس قول میں اس ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ موجود کا لفظ افلاطون کے جملہ میں استعمال ہوا ہے افلاطون کے نزدیک وجود کے لفظ کے وہی معنی ہیں جو وجود اور ثبوت دونوں کو حاوی ہیں۔ اور خارج کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد نفس الامر اور واقعہ ہے یعنی خود لا ہوت مراد ہے۔ کیونکہ نفس الامر تو وہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کلیات مجردہ لا ہوت کی ذات میں ثابت ہیں۔

ملا محب الشربہاری نے افلاطون کے اس جملہ پر اعتراض اور عن طعن کیا ہے محققین کا خیال ہے ملا صاحب افلاطون کے جملہ کا صحیح مطلب نہیں سمجھے۔ افلاطون کی غرض اصلی یہ ہے کہ امکانی حقائق کے متعلق وہ حقیقت ثبوت کا مرتبہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو وجود سے پہلے ان کو ثابت ہے۔ تمام فلاسفہ اس مرتبہ کو امکانی حقائق کے لئے ثابت کرتے ہیں اس ہی مرتبہ کو اجمال کی منزل کے لحاظ سے عنایت اولیٰ اور تفصیل کے لحاظ سے اس کو عقل کہتے ہیں۔

ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی چیز جو کسی موضوع میں ہو کر پائی جائے اس کو عرض کہتے ہیں اور جو اپنے پلئے جانے میں موضوع کا محتاج نہ ہو اس کو جوہر کہتے ہیں عرض جوہر کے جو یہ معنی ہیں اس لحاظ سے باطن اور جوہر کا مرتبہ نہ جوہر ہونے کی صفت سے موصوف ہو سکتا ہے اور نہ عرض ہونے کی صفت سے موصوف ہو سکتا ہے۔

اسما کو نیہ (باطن الوجود) مرتبہ ذات میں جو ہر و عرض ہونے کے صفات سے پاک ہوتے ہیں لیکن ظلال کے درجہ میں جب ہی آتے ہیں یعنی وجود خارج کا قالب اختیار کر لیتے ہیں تو جو ہریت و عرضیت کی صفات میں سے کسی ایک صفت سے اس کا موصوف ہونا ضروری ہوتا ہے۔

ذہنی حقائق کی حیثیت امام کی ہوتی ہے۔ ظل جس حد تک امام کا تابع ہوتا ہے کامل کہلاتا ہے اور جس حد تک تابع نہیں ہوتا ناقص قرار پاتا ہے اب ظاہر ہے کہ عالم عقلی خود امام ہونے کے مقام پر ہے (ظلال کے کمال و نقص کا مدار انھیں کی مطابقت و عدم مطابقت پر مبنی ہوتا ہے)

باطن الوجود (عالم عقلی) اللہ تعالیٰ کا ذاتی کمال ہے اپنے چہرہ کا وہ جمال جس کی تعبیر باطن الوجود سے کی گئی ہے اس ہی کا وہ عاشق ہے۔ اللہ نے اپنے جمال کے نشاے کے لئے ظاہر الوجود کا آئینہ بنایا تاکہ اس میں اپنے چہرہ کے جمال کا معائنہ فرمائے۔ تخلیق کائنات کی اصلی غرض اس ہی کمال ذاتی کا اظہار ہے اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ موسیقی کے فن کا ایک ماہر جو اپنے دل میں ایسے راگوں اور گنتوں کو جو با ہم متناسب تھے مرتب کرتا ہے اور اس کے بعد ساز کو اٹھا کر گانا بجانا شروع کرتا ہے یعنی کبھی اس ساز پر تیز زخمہ لگاتا ہے اور کبھی ہلکی چوٹ دیتا ہے اس ہی طرح کبھی آواز کو بلند کرتا ہے کبھی پست کرتا ہے بہر حال وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اُس کے ارادہ سے وابستہ ہے جہاں آواز کو بلند کرنا چاہیے وہاں آواز کو پست کر دینا بھی اُس کے اختیار سے باہر نہیں ہے لیکن دل میں

پہلے سے جو مسودہ اور منصوبہ اپنے راگوں اور گنتوں کے متعلق وہ بنا چکا ہوتا ہے یہی چیز ان امور کو ترجیح دینے پر اس کو آمادہ کرتی ہے جن کو بچانے اور گانے کے وقت وہ اختیار کرتا ہے اور ساز بجانے کا مقصد اپنے کمال کا اظہار ہوتا ہے۔

ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ظاہر الوجود اور باطن الوجود میں جو نسبت پائی جاتی ہے اس ہی قسم کی نسبت ہے جو کسی قاعدہ کلیہ اور اس قاعدہ کلیہ کی جزئی مثال میں ہوتی ہے جس کو علماء ان لوگوں کی تفہیم کے لئے پیش کرتے ہیں جن کی رسائی قاعدہ کلیہ تک نہیں ہے۔ باطن الوجود کے اس مقام کا پتہ فلسفہ کے سربراہ بزرگوں کو بھی مل چکا تھا قدامت فلاسفہ جو پہلے گزرے ہیں وہ باطن الوجود کے اس مرتبہ سے واقف تھے لیکن اس مقام کی تعبیر میں انھوں نے مجاز اور استعارے سے کام لیا اور حقائق و واقعات کی تعبیر میں قدامت فلاسفہ کا یہ دستور ہے کہ کنایات اور اشارات کے استعمال میں وہ بیاضی سے کام لیتے ہیں۔ مقاصد تک پہنچنے کے بعد وسائل سے چشم پوشی بھی اگر اختیار کی جائے اور اصل مطلب کو پالینے کے بعد لفظی کربوں سے اعراض بھی کیا جائے تو یہ کوئی عجیب کی بات بھی نہیں ہے۔

بخلاف اس کے متاخرین کا عام قاعدہ ہے کہ لفظی گورکھ دھندوں میں الجھ جلتے ہیں اور ہمیشہ حقائق اور واقعات پر روشنی ڈالنے کے لئے

۱۔ تفصیلی منصوبہ کو فلاسفہ عقل کہتے ہیں۔

وہ اصطلاحات ہی سے مدد لیتے ہیں لفظی زق زق یک یک کے میدانوں میں کودتے پھاندتے رہتے ہیں متاخرین کا یہ طریقہ قابل ستائش نہیں ہے متاخرین نے قدیم فلاسفہ کی طرف یہ منسوب کر دیا کہ قدیم فلاسفہ کا گروہ قائل تھا کہ (موجودہ کائنات کی تخلیق میں واسطہ کا کام عقول نے انجام دیا جو غیر مادی حقائق ہیں اور خدا کی ذات سے الگ اپنا علیحدہ مستقل وجود رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں مستقل تاثر کے یہ مالک ہیں ابداع و خلق اسی کا کام ہے)

قدیم فلاسفہ کی طرف عقول کے اس نظریہ کو جو منسوب کیا گیا ہے اس کا جو واقعی مطلب ہے اس کو اگر جاننا ہے تو اسطاطالیس کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اٹولوجیا جس کے متعلق بعضوں کی رائے ہے کہ یہ اسطاطالیس کی تصنیف ہے بعضوں کی رائے ہے کسی اور کی تصنیف ہے بہر حال اس کتاب میں ہے۔

”افلاطون نے حق تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے یہ اچھی بات لکھی ہے کہ عقول اور نفوس و اجسام کے پیدا کرنے والے خود خداوند تعالیٰ ہی ہیں۔“

اس ہی کتاب میں یہ بھی ہے:-

”خالق تعالیٰ میں اور مخلوق میں جو تعلق ہے اس کو یوں سمجھو کہ کاریگر نے جس نقش کو اپنے ذہن میں تیار کیا اس کی حیثیت گویا عقل کی

۱۵ عدم سے پردہ وجود میں لانا ۱۶ ۱۷ چیز سے چیز پیدا کرنا ۱۸

ہے پھر کاریگر نے وہی نقش انگوٹھی میں کھود دیا اس کی حیثیت
نفس کی ہے پھر کاریگر نے اُس مہر کو موم یا تر مٹی پر لگایا جس
سے وہ نقش اس میں بن گیا جو نقش موم یا تر مٹی پر چھپا اس
کی حیثیت گویا کائنات کی نوعی صورتوں کی ہے اور خود موم
یا تر مٹی کی حیثیت گویا کائنات کے مادے کی ہے۔“

فلاسفہ متقدمین کے کلام کی نوعیت بالکل اشاریوں کی ہے اس لئے
ان کے صحیح مقصد تک پہنچنے کے لئے فکر صائب کی ضرورت ہے۔

صدر الدین شیرازی جو اپنے علم و تحقیق کے لحاظ سے اگلوں کا ہم دوش
ہے اس نے اپنی کتاب اسفار اربعہ میں اس مسئلہ کو بہت مفصل بیان کیا ہے
بہر حال علماء مشائخ ہر فلک کے لئے ایک عقل ثابت کرتے ہیں۔
اشراقیہ تفصیل میں گئے اور کائنات کے ہر نوعی وجود کے لئے الگ الگ
عقل کو انھوں نے ثابت کیا ہے ان عقول کا نام انھوں نے ارباب الانواع
رکھا ہے اور ہر نوع کی متعلقہ عقل کو رب النوع کہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اجمال میں اُلجھ کر رہ گئے بات یہ ہے کہ ہر شخص
کے ساتھ بھی عقل کا تعلق ہے ارباب معرفت کی یافت یہی ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ:-

”ہر وہ شخص جو موجود ہے اس کا ایک الگ ربی اسماء کے سلسلہ

میں پایا جاتا ہے۔“

ارباب تحقیق کی یافت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی ہے عالم عقلی سے

اس کے مختلف تعلقات اور روابط ہوتے ہیں مثلاً زید پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ پیدا ہونے کے بعد عالم کے اس بڑے نظام میں جیسے سب شریک ہیں یہ بھی شریک ہے اور اجمالی طور پر جیسے سب کی تربیت و پرورش جس اجمالی قانون کے تحت ہو رہی ہے زید کی بھی ہوتی ہے پس یہ پہلا تعلق ہے جو زید عالم عقلی سے رکھتا ہے پھر ہر وہ چیز جو یہاں پیدا ہوئی ہے چونکہ کسی نہ کسی نوع کے تحت مندرج ہونا اس کا ضروری ہے بکروں و عمر و نوع انسانی کے افراد ہیں زید بھی اس ہی نوع کا ایک فرد ہے نوع انسانی کی تربیت و پرداخت کا جس قانون سے تعلق ہے اس ہی قانون سے زید بھی مستفید ہوتا ہے۔ یہ دوسرا ربط ہے جو عالم عقلی سے زید رکھتا ہے۔ پھر زید ایک شخصی وجود کا مالک ہے اپنے خاص شخصی وجود کے لحاظ سے ترتیب کے جس قانون سے وہ مستفید ہوتا ہے یہ تیسرا تعلق ہے جو عالم عقلی سے زید رکھتا ہے۔

تجلی کی بحث آگے آئے گی یہاں مختصر سی چند باتیں ضمناً لکھی جاتی ہیں ظہوری امتیاز کی حیثیت سے اس میں شک نہیں کہ تجلی اور چیز ہے اور تجلی اور ہے لیکن تجلی چونکہ تجلی کو اپنی ذات کا عنوان بنا لیتا ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں میں غیریت کا جو یہ تعلق ہے وہ دب کر اور پوشیدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ مناخرین نام نہاد فلاسفہ نے عقول کے ثبوت میں ایسے مغالطہ آمیز دلائل اور سفسطہ سے کام لیا ہے اور ایسی مہمل باتیں کہی ہیں جو کسی ذی عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔

عقول کے سلسلہ میں محققین نے مختلف توجہیں کی ہیں اور ایک تاویل اور توجہ تو اس نظریہ کی وہی ہے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے یعنی عقل سے مراد اسماء کو نیتہ ہیں۔

دوسری تاویل یہ ہے کہ اسماء کو نیتہ مراد نہیں بلکہ اسماء اکہیہ مراد ہیں گویا لاہوت کے نزلات کی تعبیر ان لوگوں کے نزدیک عقل مجردہ کے لفظ سے کی گئی ہے۔

لیکن تمام توجہوں اور تاویلوں میں سب سے زیادہ واضح توجہ اس نظریہ کی یہ ہے کہ عقل کے لفظ سے مراد تجلیات ہیں یعنی اپنی تجلی اعظم کے لحاظ سے تو واجب تعالیٰ کی ذات لاہوت ہے اور اس ہی لاہوت کی عرش اعظم پر جو تجلی ہو رہی ہے اس ہی کو عقل اول کہتے ہیں۔ اس ہی طرح آٹھویں فلک پر لاہوت کی جو تجلی قائم ہے اس ہی کو عقل ثانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ساتویں فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل ثالث کہتے ہیں چھٹے فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل رابع کہتے ہیں۔ پانچویں فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل خامس کہتے ہیں۔ چوتھے فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل سادس کہتے ہیں۔ تیسرے فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل سابع کہتے ہیں۔ دوسرے فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل ثامن کہتے ہیں پہلے فلک پر جو تجلی قائم ہے اس کو عقل تاسع کہتے ہیں۔

اس تجلی میں کامل انبساط اور پھیلاؤ کا رنگ جو پیدا ہوا اس ہی کو فلاسفہ

عقل فعال کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس ہی طرح انواع کی مثالی صورتوں میں لاہوت کی جو تجلیاں ہوتی ہیں ان ہی کو ارباب انواع کہتے ہیں اور انسان مثالی پر لاہوت کی جو تجلی قائم ہے اس ہی کو روح القدس بھی کہتے ہیں اور اشراقی حکماء اس ہی کو نوع انسانی کا رب خیال کرتے ہیں۔
متکلمین عالم عقلی کو صفات یاری کہتے ہیں اور صوفیاء اس کو عالم عقلی کہتے ہیں۔

باطن الوجود (عالم عقلی) کا انکشاف جب صوفیاء کو ہوتا ہے اس ہی کو وہ "سیر فی اللہ" کہتے ہیں
باطن الوجود کا بیان ختم ہو گیا تجلیات کا یہاں ضمتاً ذکر آگیا اب حب کا بیان شروع ہوتا ہے۔

ح

باطن الوجود کا مقام اپنے کمالات کی وجہ سے اور اپنے تقدس و برتری و پاک کی وجہ سے بھی ظاہر الوجود سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا لہذا ان دونوں کے درمیان واسطہ کی ضرورت پیش آئی واسطہ کا کام محبت نے انجام دیا عاشق و معشوق کے درمیان واسطہ کا کام محبت ہی انجام دیتی ہے۔

اللہ خود اپنے آپ پر عاشق ہوا، اس کے خیرے کا وہ جمال جس کی
اشراقی حکماء کا خیال ہے کہ ہر نوع کا الگ الگ مرتبہ ہے اس کو رب النوع کہتے ہیں

تفسیر باطن الوجود سے کی گئی ہے اپنے اس ہی جمال کا وہ عاشق ہوا۔
 شیخ الاشراق نے اپنی کتاب ”ہیا کل النور“ میں لکھا ہے ہر شخص خود اپنے
 آپ پر عاشق ہے اللہ تعالیٰ بھی خود اپنی ذات پر عاشق ہے۔ عارف
 جامی نے بہت خوب لکھا ہے :-

گرچہ معشوق لباس عاشقی پوشیدہ   وانگہ از خود جلوہ خود را تماشہ کردہ
 اپنے چہرے کے جمال کے تماشے کے لئے اس نے ظاہر الوجود کا آئینہ
 بنایا کہ اس میں اپنے چہرے کے جمال کا معائنہ فرمائے (حکمت دراصل
 خدا کے اس ہی کمال حقیقی ذاتی کی تعبیر ہے تخلیق کائنات کی حقیقی غرض
 وغایت اور آخری مقصود اس ہی کمال ذاتی کا اظہار ہے)
 عاشق اور معشوق کے درمیان واسطہ کا کام محبت ہی انجام دیتی ہے
 یہاں وہی عاشق ہے وہی معشوق لیکن محبت نے واسطہ کا کام یہاں بھی
 انجام دیا۔ ظاہر الوجود آئینہ ہے جس میں وہ اپنا جمال دیکھتا ہے اس لئے
 تنزلات کی ترتیب میں باطن الوجود اور ظاہر الوجود کے بیچ میں حب ہے۔

ظاہر الوجود

وجود منبسط (پھیلا ہوا وجود)

یہی ذات حق کا وہ حجاب ہے کہ اگر اس پردے کو اٹھا لیا جائے
 لہ ظاہر الوجود آئینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا جمال دیکھتا ہے دوسری بات (باقی صفحہ)

تو خدا کے چہرے کی چمک اور دمک اس ساری چیز کو جلا کر رکھ دے۔
 وجود منبسط امکانی حقائق کے ظلال کا قیوم ہے ظلال میں اور وجود منبسط
 میں جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی تعبیر صرف قیومیت ہی کے لفظ سے
 کی جاسکتی ہے وجود منبسط میں نور ہے اور ظہور ہے وجود منبسط میں ایک
 انبساطی ہیئت اور پھیلاؤ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے اس کا نتیجہ
 یہ ہے کہ کسی قسم کا ظلم ہو ہر ایک کے قیوم بننے کے وہ قابل بن گیا ہے کسی
 ظلال کے صادر ہونے سے اس کے اندر انکار نہیں پایا جاتا۔

اور یہ گفتگو چھڑنا کہ ہیولی کی وحدت کی نوعیت تو کلی طبعی کی وحدت
 جیسی ہوتی ہے اور قیوم کی وحدت کو ظاہر ہے کہ کلی طبعی کی وحدت سے کیا
 تعلق، اس لئے قیوم کو ہیولی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے جواب میں
 صدر الدین شیرازی نے اپنی کتاب شرح ہدایۃ الحکما میں اس مسئلہ کے متعلق
 جو کچھ لکھا ہے اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہیولی کی وحدت کلی طبعی
 جیسی نہیں ہے۔

تذکرہ

تیسری نسبت خالق و مخلوق کے درمیان جو پائی جاتی ہے اس کا نام
 (حاشیہ بقصد مکالمہ) یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ظاہر الوجود مادہ ظلال ہے اور ظلال صورت ہے
 ظاہر الوجود کو مادہ ظلال بطور تشبیہ کہا گیا ہے

تدبیر ہے ہستی کی اس بساط کے حسن و ردق کی قیومیت اس ہی نسبت کا
 آل ہے اس کے سلسلے میں خالق قیوم کی عنایت کا پہلا تعلق کائنات
 کے شخص اکبر سے ہوتا ہے یعنی مجموعی حیثیت سے عالم کا ایک شخصی وجود ہے
 وہی پیش نظر ہوتا ہے پھر تفصیلی طور پر اس ہی عنایت کا تعلق ہر عالم
 سے ہوتا ہے مثلاً عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام، پھر عالم اجسام
 کے مختلف طبقات بساط و موالید سے ہوتا ہے پھر ہر نوع ہر صنف
 اور ہر قوم و ہر ملت ہر شہر ہر گھر اور خاندان بالآخر ہر شخص سے
 اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔

تدلی

چوتھی نسبت تدلی ہے تدلی کے معنی جھکنے کے ہیں گویا حق تعالیٰ
 اپنے بلند مقام سے پستی میں رہنے والے بندوں کی طرف جھکتے ہیں ان
 کو تجلیات کہتے ہیں۔ ذات حق تک رہنمائی و ہدایت کی راہ یہی
 نسبت ہوتی ہے۔

بہر حال ابداع، خلق، تدبیر، تدلی یہ چار قسم کے کمالات ہیں
 جس میں ترتیب پائی جاتی ہے اور اس میں ایک دوسرے پر مبنی ہے مثلاً
 خلق اور تدبیر کے کمال کی بنیاد پر جہاں دوسرے مخلوقات پیدا
 ہوئے وہیں، شیطان، دجال، ابلیس بھی پیدا ہوئے پھر تدلی

ولے کمال نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا لیکن ظاہر ہے کہ
 بنیمروں اور ہادیوں کی پیدائش کے بعد دنیا سے شیاطین یا اباسہ
 دجا جملہ کا خاتمہ نہیں ہو گیا البتہ گمراہ کرنے کے جو ذرائع وہ اختیار
 کرتے تھے ان ذرائع کا ازالہ چوتھے کمال کے مظاہر سے ہوا۔

اعلان

حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ
 علیہ سابق صدر مدرس مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا
 فیصلہ ہے کہ :-

”خلاصۃ التفاسیر“

اُردو زبان کی سب سے عمدہ تفسیر ہے۔
 ملنے کا پتہ

مکتبہ نشر القرآن دیوبند۔ یوپی

تجلی

عادۃً صرف ایک تجلی کی گنجائش ہو

نجلی محیط

ایک ہی وقت

میں متعدد تجلیوں

سے متجلی جلوہ افروز

مثلاً بدن کو نفس (روح) کی اگر تجلی قرار دی جائے تو یہ تجلی کی ایک ایسی شکل ہے کہ نفس ناطقہ اس خاص بدن کے علاوہ

دوسرے ابدان پر تجلی کرنے کا عادی نہیں۔

(نفس ناطقہ کی مزید تفصیل صفحہ ۲۳ پر ملاحظہ ہو)

مثلاً عالم شہادت کا وہ جسم جو ان چند صورتوں میں تجلی کر رہا ہو جو مختلف آئینوں میں منعکس ہو رہی ہوں مثلاً ایک ہی مٹی مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔

لاہوت کے ساتھ مختص ہو چونکہ لاہوت ایک ہی وقت میں متعدد تجلیوں سے جلوہ افروز ہوتا ہے اس لئے لاہوت کی طرف ایسے احکام کا انتساب جائز ہو گیا جو باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں یا ایسے آثار کا صدور لاہوت سے ہو رہا ہو جو باہم ایک دوسرے کے متضاد ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تجلی کی وجہ سے وہ متحرک ہو اور دوسری تجلی کی وجہ سے ساکن ہو لیکن بذات خود نہ ساکن ہو نہ متحرک مثلاً یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سچلے آسمان پر اترتے ہیں یہ بھی ثابت ہے کہ وہ عرش پر ہمیشہ مستوی رہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے آسمان پر اترنے کے باوجود عرش ان شے کبھی خالی نہیں ہوتا۔

۱۵ اپنی تجلی اعظم کے لحاظ سے واجب تعالیٰ کی ذات لاہوت ہے ۱۲

یا تیری کا کمال مقصود ہے

یعنی قرب و نزدیکی کے لحاظ سے بندوں میں جو کمال پیدا ہو سکتے ہیں ان کمالات کو بندوں میں پیدا کرنا اگر تجلی کی عرض ہے تو اس کا نام تجلی شہودی ہے

نفس ناطقہ

نفس ناطقہ میں مادے سے مجرد ہونے کی شان بھی پائی جاتی ہے اور متعلق ہونے کی بھی یعنی بدن سے جو اس کا تعلق ہے یہی مادے سے متعلق ہونے کی صورت ہے۔ صدر الدین شیرازی اسفار ربیعہ میں لکھتے ہیں۔

”بدن سے نفس ناطقہ کو تدبیر کا جو تعلق ہے تو یہ نفس کی کوئی عارضی صفت اور نسبت نہیں ہے جیسے بادشاہ کا شہر سے یا معمار کا مکان کی تعمیر سے تعلق عارضی ہوتا ہے یہ حال نفس ناطقہ کے تعلق کا نہیں ہے بلکہ نفس ناطقہ کی حقیقت کی بنیادیں یہ تعلق اور نسبت داخل ہے پس نفس ناطقہ کا خود اپنا وجود یہی ہے کہ تدبیر کے اس تعلق کے ساتھ وہ پایا جائے۔“

بہر حال یہی نفس ناطقہ جب پایا جاتا ہے اور موجود ہوتا ہے تو اس کی ملکوتی روح اس کے ساتھ ہم آغوش ہو جاتی ہے اور ہم آغوش ہو کر دو تو ایک بن جاتے ہیں لیکن اتحاد کا یہ رشتہ اس طور پر قائم ہوتا ہے کہ نفس ناطقہ اور روح ملکوتی سے اس مرکب وجود کے لئے دو مختلف پہلوؤں سے مختلف قسم کے احکام ثابت ہوتے ہیں یعنی بعض احکام روح ملکوتی کے لحاظ سے اور بعض نفس ناطقہ کے لحاظ سے ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اتحاد کے اس رشتہ سے جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو کبھی روح کے

نام سے موسوم کرتے ہیں کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس ترکیبی وجود میں روح مالکوتی کی حیثیت تو گویا صورت کی ہے اور نفس ناطقہ گویا اس صورت کا مادہ ہے نفس ناطقہ جس ذریعہ سے جسم کی پرورش و پرداخت کرتا ہے اس کو نسیم کہتے ہیں۔ نسیم کے بغیر نفس ناطقہ پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ جب پیدا ہوگا تو نسیم کے ساتھ متعلق ہو کر پیدا ہوگا اس ہی طرح نفس ناطقہ بغیر نسیم کے تعلق کے باقی بھی نہیں ہو سکتا اگرچہ ارباب فلسفہ کو اس سے انکار ہے یعنی پیدائش میں تو ان کے نزدیک بھی نسیم کا تعلق ضروری ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد فلاسفہ کا یہ کہنا کہ باقی رہنے میں نفس اس تعلق کا محتاج نہیں بلکہ بغیر اس تعلق کے بھی باقی رہ سکتا ہے نفس ناطقہ کی قوتوں کے حامل ہونے کی حیثیت سے نسیم کو مدبر کہتے ہیں یعنی جسم کی تربیت و پرداخت نسیم ہی کے ذریعہ نفس ناطقہ چونکہ کرتا ہے اس لحاظ سے گویا نسیم ہی جسم کا مدبر ہو اور نسیم کو روح طبعی بھی کہتے ہیں۔ نسیم ایک بخاری جسم کا نام ہے جس کی ایک خاص معنوی و باطنی صورت ہوتی ہے جو اس بخاری جسم کے بخاری اجزاء کو براگندگی و انتشار سے روکے رکھتا ہے وہ نفس ناطقہ ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نفس ناطقہ عرض ہے، یہ بات غلط ہے۔ نفس ناطقہ جو ہر ہے نفس ناطقہ مادہ سے مجرور اور پاک ہے اور بدن سے نفس ناطقہ کے تعلق کی نوعیت وہی ہے جو عاشق و معشوق یا لفظ و معنی کے تعلق کی نوعیت ہے۔

ہمارے یہاں ہر قسم کی کتابیں
درسی و غیر درسی۔ قرآن پاک
حائلیں عمدہ اور یکفایت ملتی ہیں

مکتبہ نشر القرآن دیوبند
دیوبند

اسلامی پرنٹنگ پریس دیوبند

مذکورہ کتابچہ کہاڑا والے سے خریدی گئی کتب کے گٹھر سے اسلین کر کے افادہ عام کی غرض سے سافٹ
کاپی میں شتیر کی جا رہی ہے۔

اللہ بھلا کرے اس بوڑھے کا جس نے میری رہنمائی کی، کہ فلاں کہاڑا والا کتاب رکھے ہے، تفسیر حقانی
اور مظاہر حق کی مختلف جلدوں سمیت متعدد دھوڑے ٹھکڑے کتابچے صرف بیستیس پہنچا س روپے میں
مجھے دے دیے، اس طرح وہ کتابیں کوڑے کے ڈھیر میں جانے سے بچ گئیں۔

وصی اللہ بہر انجی

wasiqasmi4@gmail.com